根本說一切有部毗奈耶卷第三十八　而
三藏法師義淨奉　制譯
擬手向苾芻學處第四十九
尒時薄伽梵在室羅伐城住逝多林
給孤獨園時具壽大目乾連與十七
衆出家并受圓具廣說如前令其執
作彼不隨教時鄔陁夷即便瞋忿努
手向一彼十七人一時皆倒高聲啼
泣餘苾芻問其故何因瞋一十七倶
倒答曰我若不倶倒地恐皆被打苾
芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至我
觀十利為制學處應如是說
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻
者波逸底迦
若復苾芻等者事並同前言擬手者
謂舉手擬他釋罪同前此中犯相其
事云何有內外倶內謂苾芻努其二
指擬苾芻時得一墮罪乃至五指得
五墮罪或以拳肘從頭至足准事如
前是謂為內外者將草蓬等擲擬前
人如上廣說倶者謂手執杖等以擬
前人皆得墮罪若為利益令彼恐怖

或復欲令呪術成就努擬前人並皆
无犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
乱痛惱所纒

覆藏他罪學處第五十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
六衆苾芻與他出家并受圓具而為
共住時諸弟子若未知彼是悪行人
悉皆承事親近供養後既知巳便捨
而去與善苾芻共相狎習然為敬佛
教故每日二時親為敬礼其難陁苾
芻有親弟子名曰達摩彼未知師是
悪行者與之共住後既知巳捨之而
去與善苾芻同居敬佛教故每日二
時常来礼謁因白師曰鄔波駄耶存
念我今請白欲向寺園閑靜之處随
情作業難陁報曰今當謹慎鄔波難
陁聞是語巳報達摩曰汝持我座共
尒俱行達摩白言豈阿遮利耶亦於
晝日詣閑林處而逐靜耶鄔波難陁
曰癡人汝意謂我心常散乱無所了
知何靜慮門我不通解達摩荅曰我
實不敢作此思惟但問軌範師向晝
日遊處不是時達摩便持彼座往晝

一切有部苾芻耶第二十卷 第二張 而

斉

遊處置一樹下即自斂身語一靜處
加趺而坐繫念思惟鄔波難陁隨後
而至達摩遥見自言大師彼處樹下
已安座訖宜當就彼安靜而住時鄔
波難陁即便往彼就座而坐衣覆頭
面斂念思惟心不能安還從座起周
迴四顧見一女人毀籬欲入鄔波難
陁遥喚達摩曰達摩汝今知不有人
毀籬達摩報曰阿遮利耶幸可思念
逝多林經鄔波難陁曰癡人汝今方
解依經而住汝豈不聞世尊之教於
僧祇物不應捨棄我今自往遮彼女
人即從座起旣至彼已問言少女何
意毀籬女人便笑時鄔波難陁染心
遂起即便捉臂遍抱女身嗚咂其口
捨之而去往達摩所問言汝何所見
荅曰唯除交會餘事皆見鄔波難陁
曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大
師乃至未見善苾芻來我終不說鄔
波難陁曰汝親教師有鄙惡事我當
覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大
師知他有麁惡罪共相覆護如此之
事我當先說達摩便去告諸苾芻諸

少欲者聞生嫌賤舉以白佛佛集苾
芻乃至我觀十利為制學處應如
是說
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏
者波逸底迦
若復苾芻者鄔波難陁餘義如上知
義亦如上苾芻者謂是難陁麁惡罪
者有二種謂波羅市迦罪僧伽伐尸
沙罪何故此二名為麁惡自體及因
皆麁弊可惡故言麁惡覆藏者謂掩
蔽也釋罪同前此中犯相其事云何
若復苾芻見苾芻犯他勝罪時作心
覆藏乃至明相未出已來得惡作罪
明相出已便得墮罪若覆他殘罪事
亦同此若苾芻見苾芻犯波逸底迦
罪時作心覆藏乃至明相未出已來
得惡作罪明相出已亦得惡作如是
別悔法乃至惡作罪覆藏亦尒若說
罪者恐他與為障㝵之事或為梵行
等難或復緣此令僧破者覆皆无犯
又無犯者謂初犯人或癡狂心乱痛
惱所經
第六攝頌曰

伴惱觸火欲　同眠法非障　未捨求寂染
汝實極炎時
共至俗家不與食學處第五十一
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園難
陁苾芻有弟子名曰達摩性懷慚耻
於犯追悔廣說如前乃至重佛教故
日別三時就師致礼時鄔波難陁語
難陁曰大德當知達摩於我先有讎
隙我必對佛僧及餘衆前彰其惡響
作不饒益事或令一日絶食受飢難
陁報曰此之達摩禀性持戒愧耻為
懐追悔在心曽无有犯何能與彼作
无益事鄔波難陁曰我今必當令彼
無食受餓難陁聞已便作是念寧使
絶食不可令其漫彰餘過時有長者
来請難陁鄔波難陁就舎而食是時
難陁報鄔波難陁今日我令達摩絶
食鄔波難陁曰今正是時達摩時至
欲得乞食便詣師處礼拜合掌白言
鄔波馱耶存念我今欲行乞食師便
報曰我於今日有一施主来請我食
并弟子一人汝可與我就彼而食便
白師曰豈我比来曽隨師後受請食

耶鄔波難陀聞其語已而告之曰達
摩我先別聞與今見異我意謂汝稟
性持戒慚愧為懷遵奉師言情無違
逆豈復本師以不淨物而勸於汝何
故汝今見違上命是時達摩既蒙大
德呵責黙然而止復白師曰我取水
羅及乞食鉢方從師去鄔波難陀報
言具壽更復何用水羅鉢為於彼舍
中自有淨器其水先濾亦復無蟲即
可與我相隨而去是時達摩尋從師
後有一乞食苾芻見而問曰具壽達
摩欲何所適報言欲往請處乞食者
報曰具壽知量而食達摩曰大德事
未可知為當得食為絶食耶時乞食
者相隨而去入室羅伐城時難陀鄔
波難陀與其弟子至一店所其難陀
達摩便住於此鄔波難陀即往施主
家飽足食已還来店上難陀次往就
舍而食達摩便白鄔波難陀曰阿遮
利耶時將欲至我當行矣鄔波難陀
報曰彼施主家衆事皆辦至便敢食
更何所憂待至臨中我當共去達摩
即起以足量影鄔波難陀報達摩曰

斉

癡人汝言謂我不護尸羅心常懈慢
非時食耶汝今宜去若住於此令我
不樂若語若坐无有歡心不如獨住
汝勿居此達摩念曰我若持羅及鉢
来至此者當行乞食今既无羅及鉢
其欲如何遂歸寺所乃至食力未盡
已來專修善品及食力衰委脅而卧
時乞食者還至寺中見達摩卧告曰
具壽達摩食是他物腹豈他耶恣意
飽飡遂令不能作業荅言大德誰食
飽食報云豈非今日受他請食荅曰
不食問言何故即以上緣次第陳告
時乞食者告諸苾芻苾芻聞已各生
嫌賤作如是語云何苾芻故心令他
苾芻絶食以緣白佛佛集僧衆問荅
虛實廣說如前乃至我觀十利制其
學處應如是說若復苾芻語餘苾芻
作如是語具壽共汝詣俗家當與汝
美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家
竟不與食語言具壽汝去我與汝共
坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語
時欲令生惱者波逸底迦
若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如上

餘苾芻者此法中人共至俗家者謂
四姓家言美好飲食謂五嚼食及五噉
食令得飽滿者謂恣意而食汝去等
者是駈遣言語謂讀誦坐謂禪思獨
坐等樂者眀作惱意令彼絕食以此
為縁不為餘事釋罪同前此中犯相
其事云何若苾芻故心令他苾芻絕
食者得波逸底迦若為病縁醫遣絕
食不與无犯又無犯者謂初犯人如上
觸火學處第五十二
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
此城中有諸商人往詣佛所礼雙足
巳次至阿難陁處問曰世尊夏了欲
向何處阿難陁具答廣說如前觀其
先兆欲向王舍城商主問知行日多
少即皆預辦供設所須時阿難陁每
日常在商主前行遂見岐路奉待世
尊世尊見巳問言汝今何故住此不
行阿難陁曰大德今此二路一是直
道多有師子虎豹恐怖難行一是曲
路安隱无㝵我今不知欲趣何路佛
告阿難陁宜取直路恒他揭多離諸
怖畏故尒時世尊便取直路至一聚

斉

落時聚落中有二童子在村門戲一
人持鼓一人執弓時二童子見世尊
来即便礼足白佛言世尊善来善来
因何世尊欲從險道而為遊涉唯願
世尊勿生恐怖我等為佛作引導人
一在前行鳴鼓而去一持弓矢隨後
而来世尊見去便作是念此二童子
久植善根今遭遇我告曰汝等二人
今可歸去如来大師久離怖畏師子
虎豹何所能為一人佛前聲鼓一人
對佛彈弓礼佛足已遂還本處尒時
世尊即現微笑有種種光從口而出
所謂青黄赤白紅頗胝色此之光明
或有沉下或復上昇其光下者下至
速活地獄黑繩衆合小叫大叫小熱
大熱阿毗地獄及八寒地獄光既至
彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若
處寒冰便獲溫暖彼諸有情離苦安
樂皆作是言我與汝等為從地獄死
生餘處耶尒時世尊為欲令彼諸有
情類生信喜故便遣化身往地獄內
彼見化已咸作是說我等不於此死
而生餘處必是由此希奇大人威德

力故令我身心除苦得樂既生信已
便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝
妙身常為法器能見諦理其上昇者
上至四大王衆天三十三天夜摩天
覩史多天化樂天他化自在天梵衆
梵輔大梵少光無量光光音少淨无
量淨遍淨无雲福生廣果无煩无熱
善見善現色究竟天所至之處光中
演說苦空無常無我等法并復說此
二伽他曰

汝當求出離　於佛教精懃　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明遍照三千大千世界已還
至佛所若佛世尊說過去事光從背
入若說未來事光於胷入若說地獄
事光從足下入若說傍生事光從足
跟入若說餓鬼事光從足指入若說
人事光從膝入若說力輪王事光從
左手掌入若說轉輪王事光從右手
掌入若說天事光從臍入若說聲聞
事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若說阿耨多羅三藐三菩提光從

斉

頂入是時光明繞佛三帀從頂而入
時具壽阿難陁合掌恭敬白佛言世
尊如来應正等覺非無因緣熙怡微
笑即說伽他曰

世尊遠離掉憍慢　於有情中第一尊
降伏煩惱及諸怨　若无因緣不微笑
如来自證真妙覺　諸有聽者皆樂聞
牟尼寂勝願宣揚　大衆疑心為開決

佛告阿難陁如是如是如来應正等
覺非无因緣而現微笑汝見二童子
引導我不白佛言見佛告阿難陁以
此善根於當来世十三刧内不墮惡
趣生人天中於寂後身得成無上正
等菩提一名法鼓音如来二名施無
畏如来尒時世尊說是記已隨路而
去至一村隅林中而宿如佛所說苾
芻住處乃至樹下亦應隨次共分時
六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以
火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟
熏緣枝而上垂身欲下六衆見虵高
聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲
已咸作斯念有師子入營跳躑而墮
便大驚怖四向奔走于時世尊告阿

難陁曰何意商旅四面逃奔阿難陁白佛言大德如佛教勑凡諸苾芻所在之處應隨長幼而共分之六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲巳咸作斯念有師子入營跳踯而墮便大驚怖四面奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速命商旅勿復驚惶時阿難陁奉教告知諸人咸至時諸苾芻見是事巳悉皆有疑俱来白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重為安慰令離憂怖

佛告阿難陁非但今日驚怖商旅乃往古昔巳曾恐懼於他令彼四面逃走我為安慰令離憂惱汝等當聽於過去世在彼水側有頻螽果林於此林中有其六兎共為知友依止而居時頻螽果熟墮水作聲于時六兎聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走来問其故兎

斉

曰我聞水內有非常之聲將非猛獸
欲来害我緣此事故我等逃奔野干
亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小
師子等各相詰問聞斯語已悉皆奔
竄去斯不遠於山谷中有一猛師子
王依止而住于時師子見諸獸類惶
怖奔馳而問之曰汝等皆有爪牙勇
力何所怖懼各見驚馳皆悉報言我
聞惡聲非常可畏定有猛獸来害於
我為此驚惶求安靡地師子報曰在
何處所而作惡聲諸獸荅曰我亦不
知何處作聲師子報曰若未委者君
等莫走我為審觀是何聲耶即問虎
曰汝何處聞荅曰我從豹聞如是展轉
問詰至兔兔云此之怖聲是我親諦
非是傳聞仁等俱来共觀聲處于時
諸獸咸悉共至頻螽林所兔曰此是
驚怖起處須臾暫住還聞果落墮水
作聲師子報曰此是食果非關恐怖
尒時空中有天見已說伽他曰
不應聞他語便信　當須親自審觀察
勿如樹果落池中　山林諸獸皆驚走
汝等苾芻勿生異念往時師子王者

即我身是往時六兎驚恐諸獸我已
為其作安隱事六兎者即六衆是今
時復縁驚諸商旅我亦為其作安慰
事尒時世尊為說昔縁令諸苾芻斷
疑惑已告阿難陁曰汝今可去遍告
商人汝等今日不應先去如来當在
商旅前行時阿難陁如佛所教具告
商旅汝勿先去尒時世尊及諸僧衆
皆在前行至險林中有師子王欲来
害佛世尊見来便舒右手於五指頭
化出五師子彼聞此氣即便奔走世
尊便於四面化為猛火紅焰侵天飛
光裂地八方遍合求避无由唯見佛
邊清涼可愛是時師子便詣佛所頂
礼雙足尒時世尊便以百福莊嚴衆
相具足無畏右手摩師子頭告言賢
首汝於先世已作惡業墮傍生中復
於今時常以害心斷他生命活自已
身於此命終還生惡趣賢首諸行无
常諸法无我涅槃寂滅汝於我所應
生信心於傍生趣深起猒離時諸苾
芻亦以手觸師子師子見觸作不忍
聲佛告諸苾芻汝等勿觸師子何以

故猛獸獷烈性難親附若輒觸者致
有損傷是故汝等莫觸師子若諸苾
芻觸師子時得惡作罪若觸石師子
草師子或泥土作及畫者並皆无犯
調師子已佛與苾芻隨路而去時師
子王辞佛而住便作是念我今不應
親於佛所聞三句法更斷他命而活
已身我今宜應要心絶食不復食噉
凡諸畜類火力增強不堪忍飢遂便
命過生四大王衆天初生天者法尒
有三種念我於何處死今於何處生
由何等業招斯異熟即便自知從畜
趣死今生四大王衆天曾作何業由
於佛邊生淨信心時此天子復作是
念我今宜應往詣佛所承事供養于
時天子以天瓔珞莊嚴其身以天妙花
盛滿衣角過於夜分放大光明来詣
佛所即以天嗢鉢花俱手陁花鉢沓
摩花分陁利花布列佛前而為供養
礼佛足已在一面坐由此天身光明赫
弈周遍晃耀闇若林中悉皆明顯
尒時世尊隨彼天子意樂隨眠根性
差別而為說法能令悟入四真諦理

是時天子旣聞法巳即於座上以金
剛智杵摧破二十種薩迦耶見山得
預流果旣見諦巳白世尊曰大徳由
世尊故令我證得解脫之果世非父
母高祖人王天衆沙門婆羅門親友
眷屬之所能作我逢世尊善知識故
於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安
置人天勝妙之處當盡生死趣涅槃
路乾竭血海超越骨山無始積集薩
迦耶見山以金剛智杵而摧破之得
預流果我今歸依佛法僧寶唯願世
尊證知我是鄔波索迦始從今日乃
至命存受五學處不殺生乃至不飲
酒作是語巳時彼天子深心歡喜得
未曾有礼佛而去還適天宮時諸苾
芻於初後夜警覺用心思惟而住見
世尊處有大光明周遍晃耀闇者林
中便生疑念有何天衆来詣佛所由
彼福力光遍林中至天曉巳往詣佛
所頂礼尊足在一面坐而白佛言我
於昨夜見大光明遍滿林中便生是
念豈非梵世諸天及天帝釋或四天
王及餘殊勝大威徳天来詣佛所親

春

承供養由彼力故光遍林中尒時世尊告諸苾蒭曰昨夜光明非是梵王帝釋及餘天衆威神之力汝豈不見林中大師子王親於我邊聞三句法諸苾蒭白佛言我等巳見佛言彼師子王從我聞法於此命過生四大王衆天既受天身報恩供養来至我所奉獻天花我為說法既聞法巳便得見諦還本天宮由彼力故光遍林中時諸苾蒭聞是語巳請世尊曰我等不知彼師子天曾作何業由彼業故招異熟報墮師子中復由何業命終之後生在四天王天復作何縁聞佛法巳獲預流果得未曾有還本天宮世尊告曰汝等當聽此之天子前身作業因縁運合至成熟時不於外界地水火風令使成熟還於自身蘊界處中內善惡業而受其報即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因縁會遇時

果報還自受

汝等苾蒭應至心聽於過去世人壽二万歲時有佛出世名迦攝波十号具足有二万弟子以為眷屬在婆羅

痆斯國而為住止彼迦攝波佛未出
世時於此城中有婆羅門學善四明
博通諸論時世人衆極生尊重同心
敬仰以為大師彼迦攝波佛出世之
後人皆敬佛不復就彼共相承事時
迦攝波應正等覺於無量百千大衆
之中宣揚妙法時婆羅門在衆邊過
見彼世尊於百千衆中而為說法便
生嫉妬口出鄙語作如是說此之沙
門不知怖畏猶如師子在大衆中為
他說法諸餘聽者猶如小獸敬受其
法時彼世尊聞此語聲告婆羅門曰
婆羅門汝於天人師處出麁惡言當
於地獄受諸苦報汝今宜可來至我
所至心說罪罪得輕薄時婆羅門
聞佛教已內興耻愧於世尊前自言
其過既說罪已即於佛邊歸依三寶
受五學處為鄔波索迦汝等苾芻勿
生異念往時婆羅門者由其惡口親
於佛前作輕慢語因彼惡業雖復說
罪尚有餘報於五百生中常為師子
或受餘報今猶未息由於我所生正
信心聞三句法得生天上由於迦攝

斉

波佛前歸依三寶受五學處緣彼業
力令於我所證眞諦理得預流果還
本天宮是故苾芻汝等當知作純黑
業得純黑異熟作純白業得純白異
熟若作雜業受雜異熟汝等從今
當捨黑業及以雜業當莫放逸修純
白業如是應學時諸苾芻及人天衆
聞佛說已信受奉行
尒時世尊漸次遊行到摩揭陁至王
舍城住羯蘭鐸迦池竹林園中時六
衆苾芻於燃火處各以火頭共相調
弄或作日月形外道見時各生輕賤
作如是語仁等知不沙門釋子火頭
調戲與彼童兒有何異相云何減劫
妻子之分給此禿人充其鉢食時諸
苾芻聞是語已具白世尊
尒時世尊集諸苾芻廣說如前乃至
我觀十利為諸苾芻制其學處應如
是說
若復苾芻若自然火若教他燃者波
逸底迦尒時世尊為諸苾芻制其學
處不應觸火諸苾芻衆於如來寧靚
波處更不燒香燃燈以為供養亦不

斉

承事親教師軌範師以爊湯水及熏
鉢染衣等並不復作尒時世尊知而
故問具壽阿難陁曰阿難陁何故苾
芻不燒香燃燈供養如来窣覩波處
及以二師湯水等事阿難陁曰由佛
世尊為制學處不得觸火以此因緣
諸苾芻衆遂便斷絶供養等事佛告
阿難陁若觸火者作時守持雖觸無
犯時諸苾芻不知云何作時守持佛
言凡觸火時作如是念我為供養佛
故今須觸火或云為法為僧為鄔波
馱耶阿遮利耶及巳自受用并同梵
行者為某事故今須觸火諸苾芻為
染衣熏鉢等事數數觸火觸時忘念
而不持心便生悔恨起惡作心我今
如何故犯此罪即以此緣具白世尊
佛言應云乃至事了長時守持時一
苾芻身患風病詣醫人所報言賢首
為我准如是病而處方藥醫人報曰
凡是風病得火為良當須近火報言
賢首世尊制戒不許向火醫曰聖者
世尊大慈緣斯事故必定開許以緣
白佛佛言前是創制今更隨開應如

是說

若復苾芻无病爲身若自燃火若教
他燃者波逸底迦

若復苾芻者謂是六衆餘義如上無
病者謂除其病自他等義如前廣說
此中犯相其事云何若苾芻以火頭
共相戲弄或作日月輪形皆得墮罪
凡苾芻燃火之時應觀其事而守持
之若不守持輒燃輒觸者得波逸底
迦若滅火者亦得墮罪若苾芻捉火
頭前火或抽火頭或翻轉火炭或翻
轉糠麩等火隨作何事謂作食煮水
燃燈燒香等觸者之時皆惡作罪若
以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作
罪若此等事作時守持者无犯又無
犯者謂最初犯人或癡狂心乱痛惱
所纒

與欲已更遮學處第五十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽鄔陁夷斷除煩惱得阿羅漢果
已時闡陁苾芻遂往憍閃毗國靜緣
而住其阿說迦補捺伐素二俱命過
其難陁鄔波難陁在逝多林年並衰

斉

邁彼十七衆苾芻年漸長大勇健有
力善三藏教便共詳議咸作是說我
於長時常被六衆之所欺輕於彼衆
中難陁鄔波難陁常為毒害於二人
中鄔波難陁更為苦切我等宜應為
作捨置羯磨一人告衆曰上座難陁
即是其兄善明法務我等何能與作
羯磨一人議曰我今應權為誘誑不
令入衆我等即便共為羯磨作是議
已遂至其所告言畔睇阿遮利耶答
言願具壽无病白言上座所著支伐
羅非常垢膩何不浣濯報言具壽我
今年朽弟子門人見是棄邁各起輕
心誰復肯為洗濯衣服彼便答言大
德可與我衣當為洗濯于時難陁便
以一衣付與令洗彼復報曰一種辛苦
可揔與衣俱時浣濯即便披一破服
揔與三衣彼得衣已咸悉漬以灰汁即
往集處敷座席已便鳴健椎俱至難
陁所白言大德衆僧有事健椎已鳴
宜可暫入衆中共觀其事難陁報曰
具壽我今如此形儀何得入衆若於
衆中有如法僧事我當與欲即便與
一切有部毗奈耶第三十卷 第三十張 函

欲彼持其欲往至衆中為陳說已一
人即起詣上座鄔波難陁所作如是
語大德有罪我欲詣閤幸見容許報
云隨意白言大德頗憶於某時某處
自作是語我當破汝等腹決取中腸
繞遶多林其事實不鄔波難陁聞斯
語已報言具壽豈已老之瘡重更傷
損此事過去何勞在言白言大德如
来大師亦依過去事為諸弟子而制
學處即便强與作捨置羯磨大衆散
已時鄔波難陁詣難陁所啼泣而住
難陁問曰尒有何事今忽悲啼報言
被諸黑鉢與我作捨置羯磨難陁報
曰彼與我弟作羯磨者便是自於村
坊城邑三界之內駈遣其身於弟何
過然我今時當為申謝又彼僧伽作
别衆羯磨作法不成我不赴集餘人
報曰豈非大德前與欲耶難陁曰若作
如是非所愛事我不與欲持欲不成
是悪與欲少欲苾芻聞是語已各生
嫌賤云何苾芻先時與欲後更追悔
作如是語還我欲来不與汝欲時諸
苾芻以是因縁具白世尊佛以此縁

四有部毗奈耶第二十卷 第三十二張 四

春

告諸苾芻問答虛實廣說乃至我觀
十利為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻與他苾芻欲已後便悔言還
我欲来不與汝者波逸底迦
若復苾芻者謂是難陁餘義如上又
苾芻者謂此法中人與欲已者謂先
已言與後便等者是索欲詞釋罪
同前
此中犯相其事云何若苾芻先與欲
已後便生悔報衆云還我欲来我不
樂與者便得墮罪又无犯者謂最初
犯人或癡狂心乱痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造